

經部

欽定四庫全書

經部

周易本義集成卷八至十二

詳校官内閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣羅萬選

謄録監生臣倪景寛

周易本義集成卷八

元 熊良輔 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也 集疏語錄問八卦成列只是說乾兌離震巽坎艮坤先生解云之類如何曰所謂成列者不止只論此橫圖若乾南坤北又是一列所以云之類問象在其中象只是乾兌離意之象未說到天地雷風處否曰是然八卦是做一項看象在其中又是逐箇看○愚按因而重之見得伏羲

時六十四卦已具子雲謂文王重之者誤矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

集疏語錄曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專指當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動如五爻變一爻不變則占者以不變爻為主則這不變底便見動處也

吉凶悔吝者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

集疏語錄曰剛柔者陰陽之質是移不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用又曰剛柔者立本者也變通者趣時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝

夜之象也一様又曰剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時○蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

集疏

張子曰有義命當吉當凶當亨當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂之類三者情意不可不察○語錄曰張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好便只行他說有甚不可大凡看人解經雖有與經意稍遠然其說是底自是一說不可廢他又曰吉凶以貞勝有雖凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔吝故横渠云不可避凶趨吉一以貞勝者是也又曰貞字便是他本相如此猶言附子者貞熱者也龍腦者貞寒者也又曰吉凶者貞勝者也這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩箇不是一定住在這裏底

物事各以其所正為常正是說他當然之理蓋言其本相如此也與利貞之貞一般所以說利貞者性情也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

集疏 語錄曰貞只是常吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

集疏 郭氏曰上篇始於乾坤之成卦繼以簡易賢人之德業下篇始於八卦成列繼以乾坤示人簡易上篇言所未盡者見於下篇是相為始終之道也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示

之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之集疏語錄曰效此便是乾坤之理象只是像其奇偶○蔡氏曰此謂乾坤所示之理而爻象所以為爻象也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭集疏語錄先生問爻象動乎內吉凶見乎外如何分或曰陰陽老少在分掛揲歸奇之時而吉凶乃見於成卦之後曰也是如此內外字猶言先後顯微又曰功業見乎變是就那動處爻見得這功業字似吉凶生大業之業○潘氏曰確然隤然乾坤之體也乾坤示人以簡易爻者效此簡易者也象者像此簡易者也及乎爻象動乎內則吉凶見乎外功業見乎變蓋動則有吉凶不動則吉凶无自而生變則有功業不變則功業无自而成聖人之情見乎辭所以指人以所之也

天地之大德曰生聖人之

大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言卦爻吉凶造化功業

集疏語錄曰天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事惟天確然於上地隤然於下一无所為只以生物為事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生為道又曰後世只為這兩箇不相對有位底无德有德底無位有位則事事做得又曰理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底說不是猶所謂正名問人君臨天下大事小事只是理財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人无財何以養之有財不得理却也不得正辭只是分別是非又曰教化便却在正辭裏面了○愚按造化之功業一生物之心而已聖人之功業一愛物之心而已惟其有愛物之心故能守其大寶以立其功業則理財正辭禁民為

非特餘事耳

㊁古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王肹素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

集疏

語錄曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者只是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳又曰古者伏羲觀鳥獸之文與地之宜那是未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川

見兎曰察此亦可畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見爾凡草木禽獸无不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然男生必伏女生必偃其死於水也亦然蓋男陽氣在背女陽氣在腹也○蔡氏曰聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類○陳才卿曰本義謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出古今天地間无限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得○愚按仰則觀象於天俯則觀法於地

聖人所以作易仰以觀於天文俯以察於地理聖人所以驗易也

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離 兩目相承而物麗焉 集疏 張氏曰古者禽獸多而人民少故伏羲為之罔罟以佃以漁非徒使民皆知鮮食之利抑以去其害也○語錄曰蓋取等字乃模樣是恁地○或問伏羲始畫八卦而即教民以佃以漁何也愚曰作八卦以通神明之德以類萬物之情所以為萬世計作罔罟以佃以漁所以為生民立命也其茹毛飲血之時乎民生之初粒食未有何以自養此佃漁罔罟之所以作也

庖犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益 二體皆木上入下動天下之益莫大於此 集疏 張子曰益以震巽二木成卦故有斲木為耜揉木為耒之象而其彖曰木道乃行○語錄曰蓋字便是一箇半間半界底字如取諸益離

不是先有見乎離而為罔罟先有見乎益而後為耒耜聖人亦只是見魚鼈之屬故有以取之遂做物事去攔截了他欲得耕種見地上硬遂做物事去劚起他却合於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者問上入下動於取象有所未曉曰耜乃今之鏵鍫耒乃鏵柄雖是下入畢竟是上面用力方得入○誠齋楊氏曰教民肉食自庖犧始教民粒食自神農始○蔡氏曰耜耒之首也斲木使銳而為之耒耜柄也揉木使曲而為之○愚按耒耜只是今民間之犁所以耕者耜為犁頭耒犁轅也想古之耜耒以鐵為之首

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

集疏

合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變

使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无為

集疏語錄曰黄帝堯舜氏到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前事了又曰通其變須是得一箇人通其變若聽其自變如何得○釋褐楊氏曰黄帝堯舜知民食足而貨通矣不可无尊卑上下之别於是上衣下裳示其等差猶乾尊居上坤卑居下也○泉峰龔氏曰垂衣裳而取諸乾坤非特欲使民知尊卑上下之别而已虞書觀象作服之事日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡取諸乾坤以為上衣下裳之制者皆所以示教也此天下之所以治也○愚按坤六五爻稱黄裳則乾之為衣可知垂衣裳而天下治則上下有定制君臣有定分

也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上也致遠以利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說集疏馮氏曰大車牛駕之載物而重者也小車馬駕之載物而輕者也牛曰服馬曰乘其實皆駕車之稱牛馬行而車隨之所以引重致遠故取諸隨○毛氏曰古牛以駕車後世始以耕蓋耒為始耕之木以人為偶禹所以式之○李氏曰牛以引重馬以致遠牛非不足以致遠以引重者取其力也馬非不足以引重以致遠者取其敏也亦通

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備之意集疏語錄曰重門擊柝以待暴客只是豫備之意卻須待用互體指艮為門闕雷震乎外之意弦木為弧剡木為矢只是睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制

器之義殊不知卦中但有此理而已所以孔子各以蓋取諸某卦言之初亦不過謂其大意云耳 斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過下止上動 弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之 上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意 集疏蔡氏曰棟屋脊檁也宇椽也棟直而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇 古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過送死大事而過於厚 上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意○此第二章言聖人制器尚象之事。集疏語錄曰上古結繩而治後世聖人易之以書契天下之事有古未之為而後人為之因不可无者此類是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢胡文定却以後世建年號為非三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无統紀及漢既建年號於是事乃各有所紀屬而可記而今有年號猶自姦偽百出若只寫一年二年三年則官司詞訴簿歷憑何而決少間都无討理會處嘗見前輩說有兩家爭田地甲家買在元祐幾年乙家買在其先甲家遂將元字改擦作嘉字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家遂又將嘉字改擦作皇祐有年號猶自被人如此无後如何又曰結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時以至人馬糧草之數皆刻版為記都不相亂○徐氏曰上古民淳事簡雖結繩以識亦足為治至後世風俗媮薄欺詐日

生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義

總論 耿氏曰庖犧神農之事始於佃漁終於交易則養天下而已黄帝堯舜之事始於衣裳終於書契則天下治也又曰以前不云上古以下三章或云上古或云古與前不同者蓋未造此器之前更无他物之用非是後世以替前物故不言上古也已下三事皆是未造此物之前已別有所用今將後物以代前故云上古及古也

㊂是故易者象也象也者像也 易卦之形理之似也 集疏 語錄曰象也者像也只是髣髴說不可求得太深又曰易者象也是總說起言易不過言陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是說那上面象字

彖者材也 彖言一卦之才 爻也者效天下之動者也 效放也

是故吉凶生而悔吝著也 悔吝本微因此而著○此第三章 集

疏泉峰龔氏曰易者象也是統言一卦之象象者材也是統言一卦之材爻者效天下之動是指一卦六爻之動者言也吉凶言乎其得失故吉凶由此而生悔吝言乎其小疵故悔吝由此而著

㊃陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦偶凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫集疏林正卿曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也陰卦之數必四偶數也奇則陰畫自多偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也君謂陽民謂陰此第四章集疏潘氏曰陽卦奇奇則一陽獨立所以多陰陰卦偶偶則二陽並立所以多陽然而陽君也陰民也陽卦多陰以一君

而主二民道之正也故曰君子之道陰卦多陽以二君而共一民非其正也故曰小人之道

㊄易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

集疏楊氏曰有心於感物則其應必狹矣惟无心以待物之感故能无所不感○語錄曰感應之理本不消思慮空費思量空費計較空費安排只順其自然而已○蔡氏曰天下萬殊何思何慮而能感之以其迹而言則歸雖同塗則殊以其心而言則志雖一而慮則百殊塗百慮紛然並作果何從而思何從而慮也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑

相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉言往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

集疏程子曰感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復為應所以不已也○語錄曰如日往則感得月來月往則感得日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感應之理是如此或曰此以感應之理言之非有情者程子云有動皆為感似以有情者言曰父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般又曰凡在天地之間无非感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得箇暘出來暘不成只管暘暘已是應處又感得雨來是所謂感復有應所應復為感寒暑晝夜无非此理至如人睡不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須著息凡一生一死一出一入一

往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛則有一衰聖人在上兢兢業業必須保治又到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節又曰日往則月來一段乃承上章憧憧往來而言往來皆人所不能无者但憧憧則不可又曰往來自不妨如日往月來寒往暑來皆是常理只著箇憧憧便鬧了

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至

利用安身以崇德也

於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資内外交相養互相發也

集疏

語錄曰尺蠖若不屈則伸不得龍蛇若不蟄便不伏得氣如何存得身精義入神疑其與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身與崇德不相關然而動作得其理則德自

崇天下萬事萬變无有不感通往來之理又曰尺蠖屈便要求信龍蛇蟄便要存身精研義理无毫釐絲忽之差入那神妙處這便是要出來致用外面用得利而安身乃所以入來自崇其德致用之用即是利用之用所以横渠云事豫吾内求利吾外利用安身素利吾外致養吾内又曰精義入神正與利用安身為對其曰精此義而入於神猶曰利其用以安身爾又曰精義二字聞諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事之有可有不可吾心處之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已矣所謂精云者猶曰察之云耳精之之至而入於神則於事物所宜毫釐委曲之間无所不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用无不利也又曰義至於精則應事接物之間无一非義不問小事大事千變萬化改換頭面出來自家應副他如利刀快劒相似迎刃而解件件判兩邊去又曰精義入神以致用也蓋惟如此然後可以應務未至於此則凡所作

為皆出於私意之鑿冥行而已雖使或中君子不貴也○余大雅問利者義之和也順利此道以安此身則德亦從而進矣曰孔子遭許多困阨身亦危矣而德亦進何也大雅云身安而後德進者君子之常孔子遭變權之以宜寧身不安德則須進曰然

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而伸也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

集疏 張子曰窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言入如自外而入義固自有淺深○語錄曰過此以往未之或知亦只是雖欲從之末由也已之意又曰窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿智皆

由此出自誠而明相似又曰化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年這是化神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂之神横渠云一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉

總論

語錄曰天下何思何慮便是先打破那思了却說那同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力於内乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德於内只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有

○易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據

而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋困

六三爻義集疏語錄曰非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是挨動不得底物事自是不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰此爻意義謂不可做底事便不可入頭去做少間做不成他人便道自家无能便是辱了名或曰若在其位則做得曰自是如此○邱氏曰石非可困之物而困焉則用力於不當用之地名烏得而不辱蒺藜非可據之物而據焉則實身於不當實之所身烏得而不危則其困也乃其自取也○

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也括結礙也此釋解上六爻義集疏語錄曰公用射隼孔子自是發出言外之意○潘氏曰括結括也阻礙之義動而不括出乃有獲如使在我者動輒有礙而望其有獲於外无是理也○子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義○子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者

有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑此釋否九五爻義○子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎九四爻義○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫

之望此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

集疏程子曰幾者始動之微吉凶之端可見而未著者也○語錄曰漢書引此句說幾者動之微吉凶之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子見幾亦是舍惡從善又曰幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會至於發著之甚則亦不濟事矣更怎生理會所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會又曰君子上交不諂下交不瀆他這下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未見而空說道理易見事已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨於上交下交言之曰上交要恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆勿令如此此便是知幾又曰上交貴於恭恭則便近於諂下交貴乎和易和則便近於瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近只爭些子便至於流也又曰凡人上交必有些子取奉底心下

爻必有些子簡傲底心於此察之非知幾者不能又曰這事難如邦有道危言危行邦无道危行言遜今日有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是說不得那幾若知幾則自中節无此病矣○問伊川說知微則知彰矣知柔則知剛恐其說如何曰也好看來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不至所以為萬夫之望也○愚按吉凶固皆有幾於其先然見其幾而避凶趨吉則所謂幾者正吉之先見者也中間正不用凶字見幾而作不俟終日吉可知矣

○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

集疏 語錄曰殆幾乎之義又曰是近義又曰殆危也是爭些子底意思又曰直是顏子天資好如至清之水纖

狎必見○劉氏曰有不善未嘗不知自見之智也知之未嘗復行克己之仁也○愚按顔子得一善則拳拳服膺而弗失故有不善未嘗不知不貳過故知之未嘗復行

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

集疏

程子曰三人謂下三陽三陽同行損兊上一爻以益上三人行則損一人也三上二爻升降而成卦兩相與也初二兩陽四五兩陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣○語錄曰致一是專一之義天地男女都是兩箇方得專一若三箇便亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好○邱氏曰損自

泰來以未成卦言之上坤為地下乾為天以乾交坤而為損有天地絪緼之象以既成卦言之上坤變艮為少男下乾變兌為少女有男女構精之象

○子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此釋益上九爻義此第五章

集疏語錄曰夫子云不學詩无以言先儒以為心平氣和則能言易曰易其心而後語也

○子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神

明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也集疏張氏曰易寓於乾坤即乾坤可以見易故乾坤為易之門言易皆出於乾坤也夫乾之三奇陽物也坤之三偶陰物也三奇三偶索而為六子重而為六十四此陰陽合德而剛柔有體也○徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤一闔一闢為易之門其變无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微者也○泉峰龔氏曰體天地之撰即所以通神明之德至著之中至微之理寓焉非二事也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也集疏

語錄曰其衰世之意耶伏羲畫卦這般事都已有了只是不曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷入於左腹獲明夷之心於出門庭此若不是經歷如何說得○徐氏曰上古之時俗樸民淳迷於吉凶之塗而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之○泉峰龔氏曰其稱名也雜絕句言卦辭所稱事物之名雖雜而不過於稽考陰陽善惡之類以示人耳

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微

顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

集疏語錄曰微顯闡幽幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋出這不可見者教人知得又曰微顯闡幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將那道理來事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理○林正卿曰彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了來謂方來底亦皆在這上○項氏曰斷辭即象辭也彰往察來微顯闡幽易之道也開而當名辨物正言彖之功也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也○此第六章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

集疏徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之

方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉不利涉可小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽可謂大矣曲委曲也隱隱微也失得之報吉凶之應也○新安胡氏曰此一節上兩句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大旨雖遠而辭則文言雖曲而理則中事雖肆而理則隱

⑦易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

集疏 語錄

問作易者其有憂患乎如何只取九卦曰聖人論處憂患偶然說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不

說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困為處憂患則屯蹇非處憂患而何觀聖人之經正不當如此○愚按於憂患之中而作易乃所以為進德之地也故九卦皆以德言此易之中興於文王也是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當持守而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒欲以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也集疏語錄曰履

德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要謙退若處患難而驕亢自高取禍必矣又曰巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏去順他道理方能制事方能行權若心粗只從事皮上綽過如此權便錯了又曰巽為資斧所以多作斷制之義蓋巽之義非順所能盡順而能入之謂巽一陰入二陽之下是入細直徹到底不只到皮子上者如此方斷得殺若不見得盡如何可以行權○項氏曰困足以驗已之德故為德之辨巽能曲制事宜故為德之制○徐氏曰履踐也基猶基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立步步步皆實則德有其基自下積累而上故曰禮之基復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之萌人所不知己所獨知之處審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之間取予辭受之際最可觀德當義則為君子違理則為小人明辨於斯所以自驗其所守也

履和而至謙尊而光復

小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

集疏

語錄曰復是一陽生於羣陰之下如幽暗之中一點白便是小而辨也人之善端方萌雖小而衆惡却遏他不得又曰損先難而後易不探虎穴不得虎子須是捨身入裏面去如搏寇讐方得之若輕可地說得不濟事又曰如子產為政鄭人謗之曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之初在我亦有所勉强在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇制斷物事恰似不和久之事得其宜乃所以為利如萬物到秋許多嚴

凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又无所成就其難者乃所以為易也又曰長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寛裕而已用窮而通象曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎蓋取困而能說也既說井以辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨所汲而往如道之正體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辨義又云井居其所而遷巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如兊見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一隂在下二陽在上隂初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權皆是此意問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也○蔡氏曰和則不能自至而復

之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不能辨物而復之小則能辨雜者人厭之而恒之雜則不厭難者不易而損之先難則有後易之理設施為也裕則多施為也而益之裕則不設窮則不通而困之窮則能通居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重均也稱則形著而巽之稱則能隱如書之有九德也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權　寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

○此第七章三陳九卦以明處憂患之道

集疏　蘇氏曰致命遂志故不怨天不尤人尤人者人亦尤之故多怨矣○語錄曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰復以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是應物而言又曰寡怨是得其處困之道故无所怨於天无所尤於人

若不得其道則有所怨尤矣辨義謂安而能慮葢守得自家心先定方能辨事之是非若自家心先不定事到面前安能辨其義耶又曰辨義是大小多寡所施各當如上文居其所而遷又曰兑見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權又曰巽只柔順低心下意底意義人至行權處不少巽順如何行得又曰這說在九卦之後是這八卦事了方可行權

總論

語錄曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句便見得聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然見得有此理便就這裏說出聖人如雲行水流初无定相不可確定

○新安胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字言之亦如六十四卦大象必著一以字以明其用易也

(八)易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛

柔相易不可為典要唯變所適遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

集疏語錄曰易不是確定硬本子有陽居陽爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這箇是有許多變所以如此又曰上下无常唯變所適便見得易不是死法雖道是二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉有當位而不吉者若揚雄太玄皆排定了第幾爻吉第幾爻凶便是死法○林正卿曰易之所言无非天地自然之理人生日用之不能須臾離者故曰不可遠○蔡氏曰卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言揲著求卦易之變動初无定體而周流乎六虛之位或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也

其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤

集疏語錄曰使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶

是也既知懼則雖无師保如臨父母相似常恁地戒懼○林正卿曰據文勢外内使知懼合作使外内知懼○潘氏曰易雖不可為典要而其出入往來皆有法度而非妄動也故卦之外内皆足以使人知懼

又明於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

集疏蔡氏曰出謂卦爻自内往交於外入謂卦爻自外來居於内度節度也故謂憂患所以然也言易之為書其出其入皆有度不差或内或外使人知所恐懼而修省憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所過也雖无師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章

集疏卲子曰易无體也曰既有典常則是有體

也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不
可為典要變也○語錄曰既有典常是一定了占得他
這爻了吉凶自定這便是有典常○泉峰龔氏曰此章
既曰不可為典要又曰既有典常不可為典要者以剛
柔之變易无常者言也既有典常者以卦爻之一定而
不可易者言也剛柔變易之无常所以卦爻一定不可
易而一定不易之理未嘗不行於剛柔變易之中此易
雖不可為典要而亦有典常者存也學易者要當於不
可為典要之中而
識其典要則得矣

總論

蔡氏曰易之為書以下總言易
書與道以起下文兩節之意變
動不居至唯變所適言易道之屢遷其出入以度至如
臨父母言易書之不可遠初率其辭至道不虛行合書
與道為
言也

⑨易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而
後成體爻則唯其時物而已

集疏

徐氏曰
此總言

聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分曉而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

集疏 蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

集疏 語錄曰先儒解此多以為互體說漢儒多用之左傳中一處占得觀卦亦舉得分明看來此說不可廢○洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也如坤坎為師而六五曰長子帥師指九二言蓋自二至四為震也坤艮為謙而初六曰利涉大川蓋自二至

四為坎也○新安胡氏曰物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成兩卦之德也故謂之撰噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

集疏蔡氏曰二四俱柔故曰同功遠近不同故曰異位一卦六爻以五為主主五則四近而二遠也柔利近剛四近而位不中故多懼二雖遠而多譽者以居柔中之位也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同陽

位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○此第九章 集疏 童溪王氏曰三之所以多凶者蓋謂其以柔居此位則不當位而危以剛居此位則其過剛而勝故也多譽多懼多凶多功六十四卦凡為中爻者未必皆然特從其多者言之耳

⑩易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章 集疏 語錄曰道有變動不是指那陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦初潛二見三惕四躍這箇

便是有變動所以謂之爻爻中自有等差或高或低或貴或賤皆謂之等物相雜故曰文是兩物相對待在這裏故有文如卦爻有陰陽相間錯而為文若有陰无陽有陽无陰如何得有文

⑪易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章

集疏潘氏曰易之興當世衰之時故聖人危天下而其辭多危知危而戒懼者則平安不知危而慢易者則傾覆其道甚大事事物物皆不可廢人能戒懼以終始則要其終而无咎矣

⑫夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德

行恒簡以知阻至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

集疏語錄曰乾健而以易臨下故知下之險險底意思在下坤順而以簡承上故知上之阻阻是自家低他却高底意思自上而下來到那去不得處便是險自下而上上到那去不得處便是阻須因登山就山上得其說自上而下所見為險故以乾言自下而上所向為阻故以坤言問乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足以為其病自足以進而无難否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易本意正要人知險而不進不說我至健了凡有險阻只恁冒進而无難如此大非聖人作易之說觀其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎此之謂易

之道也看他此語是什麽恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正要人知進退存亡之道若是冒險前進以陷於險知進而不知退知存而不知亡豈乾之道邪惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人事上說又曰易之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道邪惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此段專是以憂患之際而言因憂患難方生卻知險知阻若只就健順上看便不相似且如健當憂患之際則知險之不可乘順當憂患之際便知阻之不可越這都是當憂患之際處憂患之道當如此大要乾坤只是循理而已人若不循理以私意行乎其間知險之不可乘卻硬要乘則陷於險矣知阻之不可越卻硬要越則困於阻矣只是順理便无事問在人固是如此以天地言之則如何曰在天地自无險阻這只是大綱說箇乾坤底意是如

此能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

集疏語錄曰能說諸心乾也能研諸慮坤也說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰事之未定者屬陽定吉凶所以為乾事之已為者屬陰成亹亹所以為坤大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如致知力行致知是陽力行是陰周子之書屢發此意推之可見又曰大率易只是一陰一陽做出許多般樣事此一段也似前面知大始作成物意思說諸心只是見過了便說這箇屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能慮直是仔細了這箇屬陰定吉凶是陽成亹亹是陰且以做事言之吉凶未定時人自意思嬾散不肯做去吉凶定了他自勉勉做將去大率陽是輕清底物

事之輕清底屬陽陰是重濁底物事之重濁底屬陰

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

集疏語錄曰上兩句是說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則為變化在人事則為云為吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也問器字是凡有形之實事者皆為器否曰易中器字是憑地說又曰變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來是筮象事知器是人做這事占事知來是他方有禎祥見乎蓍龜之類吉事有凶事亦有

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

集疏語錄曰天地設位四句說天人合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼

謀則雖百姓亦可以與其能成能與能雖有大小不同然亦是小小造化底功用然百姓與能却是因龜筮而後知得人謀鬼謀如謀及乃心卿士庶民卜筮相似又曰百姓與能他无知因卜筮便會做得事〇蔡氏曰人謀謀盡乎明也鬼謀謀盡乎幽也聖人之能幽明兩盡可謂著矣而悉著之於易使百姓之愚亦得觀象玩占而與其能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻彖謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

集疏語錄問自八卦以象告以下是總說易書所載如此自變動以利言而下

則專就人占事上說如何曰然又問易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是如何曰此疑是指占法而言想古人占法更多今不見得蓋遠而不相得則安能為害惟切近不相得則凶害便能相及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自家若與之為鄰近則有害矣○蔡氏曰同人三與五所謂愛惡相攻者也姤之五取之遠者也蒙之三取之近者也屯之四以情感者也漸之三以偽感者也凡此者皆以情而遷也○新安胡氏曰變動即上文爻有變動是也以利言者爻之變動本皆教人趨吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者由情而遷也情有善不善善則吉不善則凶至是不能皆歸於利矣愛惡遠近情偽所謂情也相攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總名曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情偽相感相感者情之始交利害之萌也相取者迹之已著悔吝之分也相攻則事之已極吉凶不可移矣此三者皆吉凶以情遷之事將

叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也集疏

馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類亦各準其情為辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易之辭必不慙枝游屈也郭子和亦嘗疑之不敢强通○徐氏曰背叛正理其中有歉則發於辭自然慙怍枝如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截而成兩岐也誣善者謂譖善為惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者見理不定无所操執其辭多屈而不伸言心之聲由乎中而見外孟子詖淫邪遁一章意亦如此

周易本義集成卷八

周易本義集成卷九

元 熊良輔 撰

文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之説因可以例推云 集疏 蔡氏曰文飾也言辭也文飾彖象之辭以盡彖象之意乾坤居衆卦之首故特詳之餘卦可以類推

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得

其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身枝葉所依以立者也

集疏語錄問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元為四德之長是善端初發見處也○問亨者嘉之會曰春天萬物發生未大故齊到夏一時發生都齊許多好物事皆聚在這裏便是嘉之會在人則動容周旋中禮是嘉會又曰利者義之和利是那有界分斷制底物事疑於不和然使物各得分不相侵越乃所以為和也又曰文言只說利者義之和是掉了那利益是不去利上求利只是義之和處便是利又曰利便是義之和處義初似不和分别後萬物各止其所却是和不利生於不義義則无不和和則无不利矣又曰幹如身之有骨故版築之栽謂之楨幹此可以識貞之理矣○蔡氏曰幹猶骨也常存乎事中所以立事者也○饒氏曰大哉乾元一段是說天之四德此則就人道而言即所稟受者也下面體仁利物嘉會貞固是用力處○愚按元者善之長此善字即繼之者善之善也利者義之和所謂仁義固所以利之也未

有仁而遺其親未有義而後其君其為利也孰大於是

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

集疏

語錄曰體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也

問以仁為體是如何曰此要自見得葢謂身便是仁也又曰嘉美也會是齊集底意思許多嘉美一時間湊到此故謂之會亨屬夏如春生之物自是或先或後或長或短未能齊整纔到夏便各各一時茂盛此所謂嘉之會也嘉其所會便動容周旋无不中禮就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重又曰利物足以和義此數句最難看老蘇謂慘殺謂義必以利和之如此則利在義之外分成兩段

了看來義只是一箇宜其初甚嚴男女內外君臣上下尊卑大小截然不可犯似若不和然能使之各得其宜則其和也孰大於是此只是就義中便有箇和既曰利者義之和卻說利物足以和義蓋不如此不足以和其義也又曰利物使萬物各得其所乃是義之和處義自然和不是義外別有和又曰幹事言事之所依以立幹如木之幹事如木之枝葉貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非貞固便植立不起自然倒了又曰貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固須是固得好方是貞又曰貞固二字與體仁嘉會利物之文不同屬比方者便著用兩字方能盡之○饒氏曰說仁說貞處指用而言說禮說利即體而言體仁貞固則言長人幹事即體而言用也嘉會利物則言合禮和義即用而指體也亦互換言之問仁智是活底故即用而言禮義是定則了故指體而言曰是如此

總論

語錄曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁以下

四句說人事之當然又曰君子體仁以下倒用上面四箇字極有力○泉峰龔氏曰君子體仁以下當與上四句合看方見意蓋元者善之長故體仁則足以長人仁即上文之元亨者嘉之會故嘉其會則足以合禮禮即上文之亨利者義之和故利物則足以和義貞者事之幹故貞固則足以幹事曰善之長嘉之會義之和事之幹以天德之體段言也曰體仁長人嘉會合禮利物和義貞固幹事以人事之功夫效驗言也下四句皆是倒轉上四句意說盡人事以合天德者也故曰行此四德者○愚按在天道言之則曰元亨利貞在人性言之則曰仁禮義智此言仁禮義而不及智者何也蓋貞固以為事之幹則智在中矣上面言元亨利貞而出一義字則知為仁禮義智可知下面言仁禮義智而出一貞字則知為元亨利貞可知元亨利貞以天德言仁義禮智以人性言故曰元亨利貞天道之常仁義禮智人性之綱

君子行此四德者故曰乾

元亨利貞 非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言无異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭葢傳者欲以明此章之為古語也 集疏 語錄曰故曰乾元亨利貞他把乾字當君子○饒氏曰上面只說四德无乾字到此方說君子行此四德者君子對乾四德對元亨利貞者字對人而言謂君子乃行此四德之人猶乾則能元亨利貞也○泉峰龔氏曰春秋傳所載穆姜之言未必為古語亦未必真出穆姜之口意必左氏竊取文言之說以附會之必非夫子取穆姜之言也使穆姜而果知此義則必不淫姣而與於亂矣○愚按元亨利貞稱為四德直自夫子而發故曰文言左氏竊夫子之言以為穆姜當日之語耳非古語也左傳此類甚多

○初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

集疏 程子曰初九守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信而樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○語錄曰確乎其不可拔非專謂退遯不改其操樂行憂違時而已矣其守无自而可奪如富貴不淫貧賤不移之意○蔡氏曰隱遯皆釋潛義遯世无悶不改其樂也不見是而无悶人不知而不愠也樂行憂違唯道是從也確乎其不可拔嘆其守德之堅也○問既是潛如何又說樂則行之饒氏曰若只說不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶確乎其不可拔則全然是箇隱者樂則行之憂則違之便是用之則行舍之則藏之意其所以潛者不得行而違之也○徐氏曰樂

行憂違雖不凝滯於物而所以立己者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎○愚按易无所不通也故夫子特取乾龍解從君德上去而在下之君子亦可以是占出處矣不易乎世在己不成乎名在時遯世在己不見是在時行之違之在己憂樂在時則士君子之出處時焉而已能守其志而順其時確乎不可拔豈終潛藏也哉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

集疏李氏曰天理人欲不兩存其間去得一分人欲則存得一分天理○語錄曰庸言庸行盛德之至到這裏

不消恁地猶自閑邪存誠便是无斁亦保言雖无厭斁亦當保也又曰夫子怕人不把九二做大人所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做大人○潘氏曰出潛離隱居位之中既與物接不敢忽也常言常行必信必謹所以防閑其邪而存其誠也善足以名世而不矜於己德至於溥博而能化乎人雖未登君位而君天下之德已著而不可掩矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之

不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

集疏

程子曰修辭立其誠言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭欲其體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手唯立誠方有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾夫小大事却只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實修業處又曰知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故曰可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故曰可與存義所謂終條理者聖之事也○語錄曰忠信猶言實其善之謂能實其為善之意自是住不得德不期進而自進猶飢之欲食自不可已○問忠信莫只是實理曰此說實理未得只是實心有實心則進德

自无窮已必先有此而後可以有為若无此則若存若亡而已烏能有得乎○問本義云主於心者无一念之不誠曰无一念之不誠然後有以為進德之地若有不實如捕風捉影德何由進須是表裏皆實无一毫之偽德方日新大抵以忠信為本忠信只是實若不實却是无根了如何會進又曰誠即是忠信修省言辭便是要立得忠信若口不擇言只管逢事便說則忠信亦被汨没動盪立不住了又曰人多於言語上便不忠信修辭只是言顧行行顧言之意○問修辭立其誠何故獨說辭得非只舉一事為言否曰然也是言處多言是那發出來處人多是將言語做没緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大○問立誠不就制行上說而特指修辭何也曰人之不誠處多在言語上也又曰德者得之於心者也業者乃事之就緒者也又曰進德則所知所行自進不已居業則只在此住了不去只看進字居字可見進者日新而不已居者一定而不易又曰進如

日知其所亡居如月无忘其所能○問進德修業復云居業修居所以不同曰德則日進不已業如屋宇未修則當修之既修則居之又曰忠信心也修辭事也然藴於心者所以見於事修於事者所以養其心此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事也○又曰忠信進德與知至至之可與幾都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義都是住底字○又曰忠信進德修辭立誠居業工夫之條件也知至至之至可與存義工夫之功程也此一段只是說終日乾乾而已又曰知至知終不是言修為先後之漸只是見德業內外之别又曰知至至之是屬忠信進德上說葢真見得這道理遂求以至之知終終之是屬修辭立誠上說葢是已行到地頭了遂守之而不失又曰知至至之主在至上知終終之主在終上至是要到去處而未到之辭未到那裏先知得如此所以說可與幾進字貼著幾字至字又貼著進字終則只是要守業只是這業今日如此明日又如此所

以下箇居字居字貼著那存字終字又貼著那居字○問知至與知終終字與至字其義相近如何曰知至與至之知終與終之當分作四截說知至是知得到終知終是終其到處至之是須是著行去到那處故曰知至至之終之是要守到那處故曰知終終之上兩箇知卻一般遺書所謂知至至之主知也知終終之主終也均一知也上卻主知下卻主終要保守故如此○蔡氏曰誠者合內外之道二則存誠於中三則立誠於外○饒氏曰知至知終是知至之終之是行知至是知到極處而欲至之則進德自是不已知終是知得道理在這裏只是要守而不失蓋事事物物皆有箇至善之理到那至處便要止於至善守而不失便是終之之意○愚案知至至之進德之事屬知知終終之修業之事屬行至之是知到極處終之是行到極處至如至善之至知至善之所在而至之故曰可與幾也終為事之有終事之力行而有終故曰可與存義也可與幾即德之進也可

與存義即業之居也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

集疏邵子曰九則進四則退○程子曰或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恒也故云或○張子曰上與進字釋躍義下與退字釋在淵義无常无恒釋或義非為邪非離羣釋无咎義○楊氏曰上下宜有常无常則為邪進退宜有常无常則離羣九四居上下進退之間而不至於邪離羣者豈有他術哉德加進業加修而已○語錄曰君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進○問乾內卦以德學言外卦以時位言曰此正說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非

德學何以處時位○潘氏曰離下體而進上體乾道乃革之時上下進退尤不可不謹也○易氏曰上下以位論離下體而升上體進退以爻論退則三而進則五也○問上下進退饒氏曰雖曰上下无常然主上說雖曰進退无恒然主進說又曰君子所處當下而不當上當退而不當進今乃或躍則是有欲上欲進之心欲上則欲及時而行之也又曰此爻是進退隨時之意周公只平說夫子專主進說是救時之意如坤之六三亦主用說

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於

上則人楊氏曰彈宮而宮動彈角而角動和之大
皆見之集疏則大鳴和之小則小鳴同聲相應也磁石
引鍼琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絶銅山崩而洛鐘應同
氣相求也水曰潤下火曰炎上此其流濕而就燥也虎
嘯而風生龍翔而雲集此其從龍而從虎也萬物各以
類應未有非其類而應者也〇語錄曰丈言分明是以
聖人為龍以作言飛以萬物覩觧利見大人是言天下
利見夫大德之君也又曰本乎天者親上凡動物首向
上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物首向下
是親乎下草木是也此康節說〇問本義以本乎天者
為動物本乎地者為植物程傳以親上為日月星辰親
下為鳥獸草木二說如何饒氏曰本義本周禮天產地
產之說程傳亦拘要故寬說凡本乎天
者皆親上本乎地者皆親下方周徧

上九曰亢龍有
悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○

此第二節申象傳之意

集疏饒氏曰卦之初上皆无位初以卑賤而无位上以過高而无位○徐氏曰爻辭但言有悔而夫子以動釋之蓋吉凶悔吝生乎動也○丘氏曰陽為貴上為高陽雖居上而无位无民賢雖在下而非己之輔以此而動則有悔也○愚謂亢龍有悔以天位言之則陽升之極將返而下以人事言之則為居過高之極而不能返乎下也五為君位而上九過之是貴而无位者也下五爻皆有賢德而上九獨乘之是高而无民者也

總論語錄曰易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此爾非是就聖人地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文

而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也若以德言則上九愈進愈高當為聖而不可知之地又豈有悔耶○問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業曰聖人只逐爻取象此不是言德學節次六爻皆是聖人之德只是所處之位不同

○潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有為姑試其可飛龍在天上治也居上以治下亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意

○潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行時當然也或躍在淵乾道乃革離下

而上變革之時飛龍在天乃位乎天德天德即天位也葢唯有是德乃宜居是位故以

明集疏單氏曰乾六爻皆天德也而五為天位此天德之集疏之得位者也○蔡氏曰龍德隱於初見乎二進乎三四位乎五故初曰龍德而隱二曰德施普三四皆曰進德五曰位天德亢龍有悔與時

偕極集疏李氏曰時行則偕行可也時極則偕極是為不知變乾元用九乃見天

則剛而能柔天之法也○此第四節又申前意○乾元者始而亨者也始則必亨

理勢然也利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實集疏語錄曰始而亨是生出去利貞是收斂了方見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復又曰性情是乾元之性情始而亨是乾之發用處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到利貞時方見

得他性情就這上看乾之性情便見得這箇是誠之復處○問利貞者性情曰此是相對說性情如言本體元亨是發用處利貞則收斂歸本體處又曰元亨是動而發用在外利貞是靜而伏藏在内○愚按利貞者性情也此性情猶言德性造化之樞紐品彙之根柢元氣之會也故曰保合太和乃利貞然謂之性情性者其本體情則又將發用而貞下起元矣非終於收斂歸藏而已也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

集疏程子曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也○蔡氏曰不言所利此所以為大也如言利建侯利涉大川則言所利矣○問此雖說元亨利貞而贊乾元之大饒氏曰乾元者始而亨者也是說元而亨乾始能以美利利天下是說元而利四者皆包於元此元之所以說大也

故贊曰大矣哉此是申彖辭大哉乾元之意

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡葢剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動静耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動静分之然後有陰陽剛柔之別也

集疏 語錄曰剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這因近日趙善譽者著一件易說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊本義中便是破他說又曰乾便是氣之統體无所不包自其氣之動而言則為陽自其氣之静而言則為陰所以陽常兼陰陰不能兼陽也○愚按以形而論則天包地上下而地但處天中央一截以一氣而論則造化之氣周流无間於六合之中皆天之

氣也但動為陽而靜為陰耳六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意集疏建安張氏曰彖言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨為乾坤之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人即乾而雲雨為聖人之德澤也○君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳集疏語錄問行而未成曰此只是事業未就問此是論事業不論德否曰如伊尹居有莘之時便是行而未成○新安胡氏曰成德以在身者而言見之行以在事者而言初九德已成固可見之行事矣但其時位方當潛隱故

未能成其所行也○愚按君子弗用非是不用此爻但其時位在下未見於試用耳爻之勿用專為占者言此則以時位言有不待於占而後見也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

集疏

程子曰聖人在下而未得位則進德修業而已學聚問辯進德也寛居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也○語錄曰學以聚之問以辯之既探討得是當是頓放寛大田地待觸類自然有會合處故曰寛以居之○潘氏曰聚則雜必有以辯之居則止必有以行之君德之所由成也○問本義謂由此四者以成大人之德說得好饒氏曰四箇之字皆指理而言學以聚衆理尚未有分別辯則條理粲然人於分別後則或取彼而棄此舉一而

遺二要須寬裕以容之四句都合在仁以行之一句上仁以行之即君德也○又曰聚如府庫聚諸物辯則辯其孰為金孰為錫孰為銀孰為銅既是辯得不成只要金不要錫都著存留及到用時金有金之用錫有錫之用○愚按由學問寬仁以成君德是亦大人矣然猶利見大人者九五也得其時則為舜禹為伊傅不得其時則為孔孟孔孟君德之在下者也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危無咎矣重剛謂陽爻陽位

集䟽　程子曰三重剛過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕故雖危而不至於咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定

也

集疏程子曰四不在天不在田而出人之上矣危也疑者未決之辭出處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也○徐氏曰重剛重乾也○建安張氏曰三與四雖俱為人位九四則上近於天下遠於地非人所處故云中不在人○愚按中不在人則其出類拔萃而有升進之漸矣何咎之有

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行

當見一大人而還其占蓋與此合若子儀雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

集疏問此一節本義言以道為體程傳言合乎道饒氏曰程傳合乎道之說已精而本義體道之說尤精謂大人非屑屑於合此合彼但合乎道則无往而不合以道為體則聖人渾是一箇天蓋天亦以道為體而已○新安胡氏曰天地日月四時鬼神者以形氣言也而其所以為德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也此第六節復申第二第三第四節之意

集疏誠齋楊氏曰其

唯聖人乎必申言之者所以深賛聖人能知亢也猶孔子稱賢哉回也亦先後申言之○愚按王肅本上句其唯聖人乎作其唯愚人乎似亦可通然殊无優柔之意不當從之

坤至柔而動也剛至静而德方剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常集疏語録問柔與剛相反静與方相似何也曰静无形方有體方謂生物有常言其方正一定確然不易而生物有常也静言其體則不可見方言其德則是其著也○徐氏曰柔剛釋牝馬静方釋貞又曰以陰陽大分言之則動而剛者為陽静而柔者為陰以互為陰陽者言之則陽中自有剛柔動静陰中亦自有剛柔動静故繫辭言坤静翕動闢而説卦言地道曰柔與剛則坤亦不專於柔而静也○邱氏曰坤體本至柔及其生物發動處柔中未嘗无剛也

後得主而有常程傳曰主下當有利字

含萬物而化光復明

亨義坤道其順乎承天而時行復明順承天之義此以上申彖傳之意集疏程子曰坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不倡而和故居後為得而主利萬物坤之常也含容萬類功化光大坤道其順乎承天而時行贊坤道之順也○語錄曰未有乾行而坤止且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順

○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也集疏語錄曰陰陽皆自微至著履霜堅冰只是說微時便須著慎所以說箇言

慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了却方辯㓠地激成事來此説最好○或謂積善之家必有餘慶理之常也而或惡報積不善之家乃或惡報積不善之家乃或善報何也曰積善之家而或善報亦非常理也弑君弑父所以甚言其變甚言其不善之積而至於是善不積不足以成名惡不積不足以滅身言人當謹之於微也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直内方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習 總論 程子曰君子主敬以直其内守義以方其外敬立而内直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也○問敬義何别曰敬只是持

已之道義便知有是有非順理而行是為義也若只守一箇敬不知集義却是都无事也○語錄曰敬以直內義以方外直是直上直下胸中无纖毫委曲方是割截方整之意又曰方外謂有義以處之事皆合宜移易不得如物之方截然不可動若圓物則可運而轉也又曰敬以直內義以方外敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外即非矣又曰聖人本意謂占得此爻者若直方大則不習而自无不利夫子將敬字解直字將義字解方字德不孤解大字敬而无義則做事出來必錯了只義而无敬則无本何以為義皆是孤也須是敬義立方不孤○饒氏曰直內方外是君子之用工處直即性中之正方即性中之義敬以直內則能存本然之體義以方外則能行本然之用能存本然之體則內自直能行本然之用則外自方猶如乾說元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹是說本然之德體仁長人嘉會合禮利物和義貞固幹

事是行其本然之德也

通論

語錄問乾之九二是聖人之德坤之六二是賢人之德如何曰只為九二是見成底不待修為自庸言之信至德博而化此即聖人之德也坤六二須是敬以直內義以方外如此方能德不孤此是自直與方以至於大修為之序如此此是賢人之德也又曰坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德修辭立誠所以居業便連致知持守都說了坤從頭至尾皆去了一箇頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是无頭陳文蔚曰此是聖人賢人不同處曰然又曰忠信進德是乾健工夫蓋是剛健純粹兢兢業業日進而不自已如活龍然精彩氣燄自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文案本底做將去所以為學者事○又曰忠信進德是健底意思是硬立㧾做去敬以直內是順底意思只恁地收斂做去

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻

道也臣道也地道无成而代有終也集蔡氏曰從王事而不敢居成功者臣之職也代天終物而成功主於天者地之道也以天地之數言之天數終於九故不足於終而代其終者地十也○問夫子又是一意全與爻象之意不同是為萬世臣子立例饒氏曰是泛說臣子之道又曰不是朱先生如此分出則人只將夫子之說去解爻辭○丘氏曰美陽也六三陰中有陽故曰有美釋章義以坤隨乾則乾得坤而有終矣以乾倡坤則坤得乾而有首矣此地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也集疏泉峰龔氏曰坤六四以陰居陰乃天地閉塞之時賢者於此只合隱遁易曰括囊者言慎密而不出也上文所舉天地變化草木蕃非此爻有此義蓋言天地之通塞人物之顯晦各有其時人當順以處之耳○愚案

易中皆是起簡例子言天地變化草木蕃則天地閉而賢人隱則天地閉而賢人草木收斂可知言天地閉而賢人隱則天地閉而賢人用世可知六四之括囊則為天地閉之時也

君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字之義也正位居體雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

集疏蔡氏曰黃中通理釋黃義正位居體釋裳義黃中正德在內通理文无不通言柔順之德藴於內也正位居在中之位居體居下體而不僣言柔順之德形於外也美在其中黃中通理也暢於四支發於事業正位居體也二五皆中二內卦之中其發見於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外有事業之可觀坤道之美至此極矣故曰美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未

離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黄天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意　集疏蔡氏曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥十月之時特未成爻耳聖人為其純陰而嫌於无陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月者蓋出此

周易本義集成卷九

欽定四庫全書

周易本義集成卷十

元 熊良輔 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

集疏項氏曰生蓍謂剏立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊於神明即大衍所謂祐神也。泉峰龔氏曰項氏生蓍之說與本義不同然以下文倚數立卦生爻觀之似當以項氏之說為正

參天兩地而倚數天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之

末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

集疏 語錄曰倚數是倚靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二却成八恁地倚得數出來有人說參為一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然却是積數不是倚數又曰參天兩地而倚數此在揲蓍上說參者元是箇三數底物事自家從而三之兩者元是箇兩底物事自家從而兩之雖然却是說得三兩在未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把箇三數倚在這裏成六又把箇三數倚在這裏成九兩亦如之

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

集疏 語錄曰觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而言又曰觀變於陰陽且統說有幾畫陽幾畫陰成箇甚卦發揮剛柔却是就九八七六上說○蔡氏曰變即十有八變之變也陰陽九八七六

也觀九八七六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻復言發揮於剛柔而生爻者葢未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故曰發揮也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○此第一章

集疏 語錄問和順於道德而理於義是就聖人上說是就易上說曰是說易又曰如易於吉凶消長之道順而不逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也又曰和順道德是黙契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至○徐氏曰如乾為天道象之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦統言之所謂和順也就六爻言之所謂理也善觀易者推爻義以窮其理

體卦德以盡其性窮理盡性則進退存亡之道可知而天命在我矣○泉峰龔氏曰和順於道德而理於義是與下句窮理盡性以至於命相反對說道是天道之自然對下命字說德是人性之所得對下性字說上句是自源而流下句是自末而本葢必和順於道德而後能理於義必窮理盡性而後能至於命也是對上文生蓍倚數立卦生爻而言也○愚按此言聖人作易之事曰幽贊曰參兩倚曰觀變發揮皆聖人作易之功也和順於道德而理於義者言易之書大則順於道德而小則曲盡事宜窮理盡性以至於命者言易之書可以窮天下之理盡人物之性而合於天道上言聖人作易之功下言易書精微之藴故下章又曰聖人之作易也將以順性命之理

○昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰

仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章

集疏 語錄曰聖人作易只是要發揮性命之理下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事○問道理也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明道以為須著如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理所以一陰一陽之謂道○問陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而理具焉然亦一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽柔剛者陰中之陰陽仁義者陰陽成氣剛柔成質而是理始為人道之極也然仁為陽剛義為陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或謂揚子雲說君子於仁也柔於義也剛曰仁體剛而用柔義體柔而用剛又曰子雲所謂於仁

也柔於義也剛乃自其用處之末流處言之亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可雜乎此而論之耳○問兼三才如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽而六陰問以八卦言之則九三者天之陽六三者天之陰九二者人之仁六二者人之義初九者地之剛初六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之柔初便是地之剛○丘氏曰分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以為經迭之以為緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也○愚按聖人作易所以順性命之理故上章亦曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命而此章曰陰陽曰柔剛曰仁義皆天

地人之性也而其所以然者一理而已窮理盡性而至於天命造道之極也

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

集疏 語錄問山澤通氣是兩卦相對所以氣通曰澤氣升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脈流於澤為泉為水是澤通山之氣問水火不相射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷風山澤不相類本是相克底物事今却相應而不相害○又曰天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此○泉峰龔氏曰定位以體言通氣相薄不相射以用言天地乾坤之定體水火乾坤之大用山澤之氣即水之氣雷風之氣即火之氣而水火之氣又天地之氣也

數往者順知來者逆

是故易逆數也起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也○此第三章

集疏邵子曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也又曰自震至乾為順自巽至坤為逆○啓蒙曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始

終如横圖及圓圖左方之序而已故曰易逆數也○語錄曰數往者順這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來○寛居胡氏曰數往者順是自巽至坤其數皆順也知來者逆是自震至乾其數皆逆也○溪邊熊氏曰以卦氣而論卦氣始冬至復終大雪坤順天而行以卦數而論卦數始乾一終巽五逆天而行以氣而言右陰之數皆順左陽之數皆逆以數而言左陽之數皆順右陰之數皆逆以氣順而觀則其數已往以數逆而觀則其氣方來卦畫生處看只是一生二二生四四生八八生十六十六生三十二槩圖可見矣○愚案一二三四便對著八七六五而為四九三十六故陽以一二三四為順陰以八七六五為順自震至乾為陽四三二一固逆數自巽至坤為陰五六七八亦逆數也

○雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同○此第四章

集疏

語錄曰雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言○蔡氏曰動則物萌散則物具二者言生物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也乾至陽也居上而臨下故為君坤至陰也居下而有終故為藏○丘氏曰雷動風散乾坤初交交而為震巽也雨潤日晅乾坤中交交而為坎離也止之說之乾坤終交交而為艮兌也此六子生物之序也然六子致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之

總論

潘氏曰上章先言天地之无為後言六子之相為用天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道六子非乾坤无以主之藏之也○蔡氏曰此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行之有生長收藏之事也

○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也集疏張氏曰萬物出乎震今復歸乎此故勞乎坎勞如勞師之勞勞其還也○蔡氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物形明著皆相見也致猶委也委致於坤萬物无不養也說言者物形至此充足而說也萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之

卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此第五章所推卦位之說多未詳者

集疏程氏曰兑言正秋則四時可推坎言正北則四方可推坎言水坤言地則八物可知坤不言方致役不係乎方也乾不言萬物戰不係於物也聖人於離有所取則他卦可以通其類焉○語錄曰乾陽也而居西北故曰陰陽相薄又曰文王八卦坎艮震在東北離坤兑在西南所以分陽方陰方○項氏曰震巽二木主春離火主夏兑乾二金主秋坎水主冬土旺四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故在東巽陰木故近南而接乎陰兑陰金故正西乾

陽金故近北而接乎陽此其序甚明也○蔡氏曰震巽乾離坎艮皆以方言兌以時言坤坎以象言所以然者夫子欲備三者之義而互言之又足以見三者未嘗相離也○徐氏曰坎離天地之大用得乾坤之中氣故離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌説也物成之後故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木巽陰木故巽居東南兌屬金乾亦屬金兌陰金乾陽金故乾居西北坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮所以為造化流行之序也○新安胡氏曰邵子以此兩段屬之文王八卦意其本之文王卦辭坤西南得朋東北喪朋正此兩段之方位也蹇解卦辭亦然○泉

峰龔氏曰土之於物无時而不養今獨言致役乎坤何也曰土之養物雖无時而不然然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛於此故曰致役乎坤非他時不養而獨養乎此也故又曰成言乎艮艮亦土也養者成之漸成者養之終成而終矣又將於此而始此土无不在其於養物之功成始而成終者也乾西北之卦正九月十一月之交坤十月之卦又西北之交陰盛陽微之時故不能不戰此坤上六亦言龍戰而此又言陰陽相薄也水火一而木金土二者水火為陰陽之正木金土為陰陽之交正者一而交者二也○愚按帝出乎震者言造化一元之氣由春而夏而秋而冬也萬物出乎震者言萬物至春而發生也言震東方者春可知矣艮為萬物之所成終則元之貞也而所成始則貞下又起元矣○神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風

燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章集疏張氏曰八卦各有所在神則无所不在也八卦各有所為而神則无為而无不為强名之曰神者即其妙萬物而為言也○語錄曰此兩段却除了乾坤著一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤不可便喚做神神者乃其所以動所以撓者是也又曰上言六子用文王卦位者以六子之主時成用而言故以四時為序下言六子用伏羲卦位者推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義蓋陰陽各以其偶合而六子之用行所以

能變化盡成萬物也文王八卦則兌震以長男而合於少女艮巽以長女而合少男皆非其偶故以四時之次別言六子之用而用文王卦序下則推其所以成用於陰陽各得其偶故用伏羲卦位若上用伏羲卦位則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣○問前兩段說伏羲卦位後兩段說文王卦位自神也者妙萬物而言下有兩段前一段乃文王卦位後一段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定卦位不同如此生育萬物既如文王卦位則陰陽交合非如伏羲所定亦不變化既成萬物无伏羲底則做文王底不出曰如是則其歸却在伏羲上憑地說也好○蔡氏曰神者乾坤之合而有也六子之用乃神妙萬物之迹不言乾坤而乾坤在其中矣○項氏曰不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣又曰動橈燥說潤成皆據後天分治之序而不相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分旺之時无極二五所以

妙合而凝者未始有庋於先天之事也苟无此章則文王後天為无體伏羲先天為无用矣又曰先天之首以天地山澤雷風水火為序後天之末乃自水火雷風山澤乾坤倒言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之用歸於乾坤也○徐氏曰伏羲八卦方位主造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能以自行○丘氏曰此章前用文王卦位後用伏羲卦位專序六子之用而不及乾坤者六子之用皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言象者終始萬物義不係於山也○愚按六十四卦本乎八卦八卦本乎乾坤乾坤者陰陽二氣而已故此言六子之用而不及乾坤葢雷風火則天之氣山澤水則地之氣六子之用變化流行乎天地之中實則乾坤陰陽二氣之所為也

○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言

八卦之性情張子曰健動陷止剛之象順麗入說柔之體○語錄曰八卦謂之性者言其本性如此謂之情者言其發用亦如此又曰伏羲八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止又曰萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦情狀盡○蔡氏曰震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說○項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷焉順遇健則麗焉健者始於動而終於止順者始於入而終於說皆理勢之自然也

此第七章　集疏

○乾為馬坤為牛

震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊遠取諸物如此

○此第八章 集疏 語録曰說象牽合不得或以一體取或以一爻取如坤為牛偏求諸卦不可見便於離一畫是牛又曰取象亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳又曰易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合附會來不濟事須是見他一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是○蔡氏曰馬善行而健牛能載而順龍剛動而上雞巽伏而下豕内剛躁雉外文明狗外剛而禦物羊内很而外說○項氏曰造化權輿云乾陽物馬故蹏圓坤陰物牛故蹏拆陽疾則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足○新安胡氏曰夫子於八卦取象有括文王周公象爻之例者有括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是

括大象之例此章乾馬大畜兑羊大壯似體巽雞中孚離雉旅坎豕睽互體是括周公爻例至若坤牛震龍艮狗是夫子於説卦自有所取下章皆然數聖人取象本各不同如必欲執象爻之象盡求合於説卦則多不通矣

○乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兑為口

近取諸身如此○此第九章

集疏

朱氏曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也○項氏曰人覺則神在目寐則神在耳故覺用目而視離日主晝也寐則用耳而寤坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視○丘氏曰首會衆陽尊而居上腹藏衆陰虛而容物足在下而動股兩垂而隨耳輪陷內陽在內而聰目睛附外陽在外而明手開在前口開於上又曰震陽動於下為足艮陽止於上為手手上而足下也巽陰兩開於下為股兑陰兩拆於上為

口口上而股下也○泉峰龔氏曰艮為手當與震為足並看震陽在下故足之用在下艮陽在上故手之用在上上者手端也皆以陽為用為言也○愚按麻衣易以艮為鼻以漢上山澤通氣之說言之為鼻者艮是艮為山鼻者面之山也乾天也故為首坤地生養萬物故為腹坎為水故為耳離為日故為目坤腹見明夷巽股咸互體兌口咸上六艮鼻噬嗑互體離目小畜互體此其大略也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○此第

十章

集疏

邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤○臨邛張氏曰先天八卦之位與後天不同先天之位三男附於坤三女附於乾後天之位三男附乎乾三女附乎坤陰附陽陽附陰相交之初陰附陰陽附陽辨分之後相交者致用辨分者立體用起天地先體立天地後○啓蒙曰坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女○語錄曰看來不當專作揲蓍看揲蓍有依不得這序時便說不通大概只是坤求於乾而得震坎艮乾求於坤而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也又曰初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳○蔡氏曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而生者為子

一索再索三索者以初中終三畫而取長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女○泉峰龔氏曰啓蒙之説與本義不同當以啓蒙為正○乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言 集疏蔡氏曰健故為良馬陽之極故又為老馬為瘠馬圜而在上故又為木果○項氏曰乾自天道言之則在巳極陽之月自地道言之則在亥極剛之地極陽故為大赤火之盛色也極剛故為寒冰水之勁氣也玉言其純粹精也金言其剛而變也在國為君在家為父尊而在上也○愚按陽之極則陰生故為寒寒之極則為冰究其終而言之也猶十月純陰乃謂陽月譬之天時熱極必生風譬之人身熱極而陰利之則反寒也坤為地為母為布為釜為吝嗇

為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿　集䟽　項氏曰吝嗇者靜之翕均者動之闢陶人制物之形者謂之均亦此義也乾為赤故坤為黑乾南坤北也乾質故坤文乾一故坤衆乾馬老瘠故坤牛子犢皆相反也○徐氏曰坤積陰於下故為地物資以生故為母動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順故為子母牛厚而載物故為大輿坤畫偶故為文偶畫多故為衆有形可執故為柄純陰故於色為黑

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

集疏程氏曰於稼為反生乃實墜於土而再生者也○項氏曰作足前後各一蹄舉也今人謂之鹿立陽在下之象反生者一歲再生之稻陽動於下有反復之象蒼筤萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象○蔡氏曰陽動於陰下故為雷陰陽始交故為玄黃陽始施故為旉萬物畢出故為大塗剛動故為決躁氣始亨故於馬為善鳴陽在下故又為馵足為作足作謂雙舉也陰在上故為的顙的白色而顙在上也剛反動故於稼為反生陽長必終於乾故其究為健○新安胡氏曰稱雷本象辭稱長子本師互稱馬本屯餘皆夫子自取

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦荀九家有為楊為鸛集疏項氏曰為進退為不果巽

之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決○蔡氏曰下入而上升故為木一陰為二陽所得故為風二陽上達故為繩直為長為高○徐氏曰巽德之制故為繩直為工巽少陰故於色為白巽為木故為長為高陰柔性多疑故為進退為不果陰伏於下氣鬱不散故為臭髮陰也陽盛於上為寡髮二陽在上為廣顙陽得乎陰陰主利故為近利市三倍又離日中為市而巽近之市人之謀利必巽入而後得也震為躁卦巽三爻皆變則為震故其究為躁卦○新安胡氏曰夫子於巽稱木本漸六四餘皆自取○泉峰龔氏曰先儒謂陽在陰內而不得出則發奮而為雷陽在陰外而不得入則周旋不已而為風此震陽內陰外則為雷巽陰內陽外則為風○愚按震巽皆屬木而獨言巽為木者巽木之義重也故大象木上有火地中生木木上有水皆取巽木之象焉

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

集疏

徐氏曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水為月水流而不盈故為溝瀆陽匿陰中故為隱伏為盜陽在陰中抑而能制故為矯輮為弓輪矯者矯曲使之直揉者揉直使之曲弓輪皆矯揉之所成也陽陷陰中故為加憂心耳皆以虛為體故中實則為病為痛中畫陽故於馬為美脊亟心上柔為下首下柔故又為薄蹄為曳柔在下而不任重故於輿為多眚維心亨故為通剛在中故於木為堅多心人之血如地之水又其色赤故文辭言血者皆有坎象○新安胡氏曰夫子坎象如心取象辭如輪本既未濟如血本需如馬

本屯如與本睽盜本蒙賁等卦○愚按離為火故坎為水離為日故坎為月為水故為溝瀆為隱伏故為盜為矯揉故為弓輪為血故為赤皆是一意水性動故為通

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁荀九家有為牝牛

集疏蔡氏曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日陽明外見故為電剛在外故為甲冑戈兵中虛故於人為大腹火熯燥故為乾卦外剛內柔故為鼈蟹蠃蚌龜中虛故於木為科上槁科空也木既中空上必枯槁○新安胡氏曰夫子取離象如日本離晉革豐如龜本損益互

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐 集疏 語錄陳安卿說麻衣易以艮為鼻云鼻者面之山晉管輅已如此說○項氏曰震為旉為蕃鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始於艮象為尤切○耿氏曰周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者○蔡氏曰陽高出乎陰上故為山下通故為徑路陽露於上故為小石上實下虛故為門闕陽在上而果蓏成於上陽止故為閽寺前剛故為鼠為黔喙之屬上剛故於木為堅多節○新安胡氏曰夫子於艮象如石本豫互體鼠本晉互體如果本剝上九

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔頰○

此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也 集疏 項氏曰巽陰在下為股離陰在

中為大腹兌陰在上為口舌巫以口舌為官者也剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以為鹵而已夫地之鹵者非不潤也然而不能生物者以其潤氣在外也故其上則甘而為露而露之凝也為霜其下則鹹而為鹵而鹵之凝也為鹽皆殺物之具也○徐氏曰陰停於外故為澤巫以口語說神者兌上拆口象故為巫為口舌金氣始殺條枯實落故為毀折柔附於剛剛乃決柔故為附決陽在下為剛陰在上為鹵潤極故為剛鹵少女從姊為娣故為妾○新安胡氏曰夫子取兌象如巫本巽互體口舌本咸羊本大壯夬歸妹外皆自取說卦之象夫子所自取者為多括前聖之例者為少故求之於經不盡合也

通論

程氏曰八卦之象八物而已究其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾為天坤為地之類有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必震坤屯稱馬而不必乾之類有

見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類有見於說卦而卦爻無之者如為金布蠃蚌之類是也○項氏曰乾父坤母震長男巽長女離中女兌少女皆重見而中男少男獨不重見乾馬坤牛震龍艮狗兌羊皆再出而巽雞坎豕離雉獨不再出巽躁卦坎血卦離乾卦而五卦皆不稱卦震究為健巽究為躁而六卦皆不稱究蓋互相為例也又曰言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善而坎下柔則為薄蹄而曳矣艮之健在上故為狗而不為馬○徐氏曰易道無窮苟通其類可以盡利王輔嗣所謂忘象忘言固非說卦之意荀慈明附益於說卦之後亦豈足以盡擬議之神哉○郎氏曰先儒謂易象有相因而成者震陽動於下為大塗艮陽止於上則為徑路乾純剛為木果艮一陽二陰故為木之果為草之蓏震東方主春春發生故為旉為蕃鮮兌西方主秋秋搖落故為毀折以人言之巽陰開於下為股離陰虛

其中為大腹兑陰拆於上為口舌以獸言之震剛動於下為足坎剛在中為心艮剛動於上為喙以木言之坎剛在中為堅多心艮剛在外為堅多節離陰中虛為科上槁其他如乾純陽為大赤坎得乾中爻故亦為赤坎水也為血卦離火也則為乾卦○新安胡氏曰世儒言象尚矣率多祖說卦象爻取象有不合說卦者則委曲牽合附會以牵其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也象者言象之始也爻者言象之行也說卦總象爻取象之例也然夫子不特括象爻之例又自有出象爻之外者姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之象也乾稱龍震坎乘馬見屯卦周公之爻也而夫子則曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故欲求異於文王周公哉又自有見於卦爻之象而取之也故朱子嘗謂伏羲易自是伏羲易文王自是文王易周公自是周公易孔子易自是孔子易各自不同於不同之中求其同可也遽謂孔子易即文王周公之易而以象爻取象盡

求合於說卦不可也故嘗妄謂說卦之言象其有合於
象爻者則括象爻之例其有不合於象爻者則又夫子
之自取也以此求之其
庶乎不至膠且泥矣

周易本義集成卷十

周易本義集成卷十一　　元　熊良輔　撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也集疏程子曰萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意忘矣○愚按不言乾坤而言天地乾坤天地之性情也故直指其形體言之則乾坤見矣物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也集疏

項氏曰人之所需飲食爲急故以需爲飲食之道○愚按屯者物之始生蒙者民之始生至是方有人物之分而不可无以養之需者飲食之道所以養之也茹毛飲血而至於粒食民命立矣

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履集疏

項氏曰人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履爲有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉○愚按履踐履也踐履乎實則爲有禮矣

履而泰然後安晁氏云鄭无而泰二字故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以

同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也集疏項氏曰蠱不訓事蠱者壞也事因壞而起故以蠱為事之元如人之亡謂事故也以喜隨人者必淪胥以壞所謂荒於嬉毀於隨者此之謂也有事而後可大故受之以臨臨者大也集疏張子曰天下之事未有驟而大者必積累以成之有事然後可大故受之以臨者二陽進而四陰退駸駸已向於大矣物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟

合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄集疏程子曰復者反於道也既復於道則合於正理而自无妄矣有无妄然後可畜故受之以大畜集疏程子曰无妄則為有實故可畜聚物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過集疏語錄問不養則不可動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者

麗也集疏泉峰龔氏曰陷於險者必有所附麗有所憑藉而後可以出險无所附麗憑藉而能出險者未之有也故受之以離則有出險之道而不終陷矣序此於上經之終是亦窮則變之道也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯集疏語錄問經不言咸何也曰夫婦之道即咸也曰亦如上經不言乾坤而但言天地則乾坤可見否曰然夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之

卦序下

以大壯物不可以終壯故受之以晉集疏語錄問物不可以終壯受之以晉竊意物進然後至於壯盛既壯盛則衰退繼之矣今易傳曰壯盛則必進何也曰物固有壯而後進者亦有進而後壯者其義自有不同難以一說拘也且以十二月卦論大壯之為夬夬之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極其衰耳又問壯與進何別曰不但如此壯而已又更須進一步也晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也集疏語錄問緩字恐不是遲緩之意乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩字

是散意緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也集疏項氏曰決者相分別也遇者相會合也物有分必有合故曰決必有所遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升集疏程子曰物之積聚而益高大聚而上也故升所以次萃升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革集疏程子曰井之為物存之則穢敗易之則精潔不可不革也○愚按升而不已必困所謂冥升者也困乎上者必反下所謂困窮

而通者也井道不可不革所謂井渫井甃居其所而遷者也革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也集疏程子曰羈旅親寡非巽順何以取容苟能巽順雖羈旅之中何往而不能入巽所以次旅也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

渙者離也集疏項氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之憂則氣結說則氣散故說而後散也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過集疏項氏曰有節者必能守之以信自恃其信其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負也有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉集疏項氏曰坎離之交謂之既濟此生生不窮所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後繼之以恒久之義蓋情之交者不可以久而无弊故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心在上腎在下不可易也以此觀之則可以知既濟未濟之象矣

總論邵子曰易首乾坤中

坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正○程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首既未濟坎離之合合則交而生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分然後推其義為之以序卦是也○語錄曰序卦大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌震巽為始終○或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒二卦反之則為十六以十六而加二亦十

八也其多寡之數未嘗不均也○問序卦或云非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精蘊字甚分明序卦正是易之蘊事事夾雜有在裏面○項氏曰易始於乾坤終於坎離而震艮兌巽錯綜於其中故上下經之終皆先列不反對之卦二而後以坎離終之其不相反對者艮與震合巽與兌合之卦也明四卦之變畢坎離之用終也乾坤相合於上經之中而坎離相合於下經之終明乾坤為體坎離為用也震艮與巽兌相合於上經者一相合於下經者三乾坤與坎離相合於上經者三相合於下經者一明乾坤坎離為上經之主震艮兌巽為下經之主也○又曰陽長之卦復臨泰皆在上經陰長之卦姤遯皆在下經否以與泰反對故得在上經陽多在上陰多在下也○璟溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經

首咸是二少合體故上經隱乾坤之名下經獨隱咸之名以次推之所可見者上經需訟對下經晉明夷需訟變之蠱為晉明夷上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經頤大過偶在坎離之前下經中孚小過偶在既未濟之前坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兑之用也上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以此觀之經分上下必有至理惜乎師說不傳未能究其所以然者○深居馮氏曰上篇皆乾坤坎離之卦其否者四卦隨蠱頤大過是也下篇皆震兑艮巽之卦其否者四卦晉明夷既未濟是也○泉峰龔氏曰上經以乾坤坎離為主下經以震艮巽兑為主故上經多乾坤坎離之卦下經多震艮巽兑之卦上經乾坤坎離合者十二卦震艮兑巽合者才四卦下經震艮兑巽合者十二卦乾坤坎離合者才四卦上經首乾坤而

終坎離下經首咸恒而終既未濟咸恒兑艮震巽之合也既未濟坎離之合也上經將終序頤大過下經將終序中孚小過頤大過震艮兑巽之合也中孚小過亦震艮兑巽之合也乾坤坎離為上經之主而雜序於下經震艮兑巽為下經之主而雜序於上經互相為用也上經乾坤坎離四卦不變乾坤交而為否泰則變矣坎離交而為既未濟則變矣下經震艮兑巽四卦皆變震艮交為頤小過巽兑交而為中孚大過則不變矣頤中孚似離大小過似坎上經列頤大過於坎離之前下經列中孚小過於既未濟之前无往而非坎離也故坎離為乾坤之大用而艮震兑巽又所以成坎離之用也參同契曰乾坤易之門戶坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為橐籥其序亦有取於此與又按後天序卦皆本先天八卦自相反對重為乾坤坎離頤中孚大小過八正卦而以乾坤坎離為上經之始終而位頤大過於上經坎離之前位中孚小過於下經既未濟之前以先天八卦

兩兩相對重為否泰咸恒損益既未濟八變卦而以咸恒損益既未濟為下經之始終而上經十一卦序泰否而下經十一卦序損益其始終次序无非自先天八卦來也先天者其後天之祖後天者其先天之用與　愚按上經以乾坤坎離為主下經以兌艮震巽為主正伏羲八卦方位伏羲八卦方位乾南坤北離東坎西皆列之四方之正位兌艮震巽列之四隅列之四方之正位以正對言天之道也列之四隅者以反易言人之道也以天道而言故乾坤為首於上經主人道而言故咸恒為首於下經以乾坤坎離為主故首乾坤而終坎離以兌艮震巽為主故首咸恒而四卦皆在下經以伏羲八卦方位言之乾坤重而為泰否坎離重而為既未濟此正對之卦也兌艮重而為咸損震巽重而為恒益此反對之卦也乾坤上經之首泰否上經之中坎離上經之終咸恒下經之首損益下經之中既未濟下經之終今之易序即伏羲之卦序也若乾坤坎離頤中孚大小過

此固以正對為序也屯反為蒙需反為訟之類此以反對為序然頤大過序於上經之末中孚小過序於下經之末者以明諸卦之反對及其終也又歸於正對始雖變而終不失其常也

周易本義集成卷十一

周易本義集成卷十二　　元　熊良輔　撰

雜卦傳

乾剛坤柔集疏文集曰剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其為全也其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之象二五之爻有不通者○愚按朱子文集是破當時有乾剛坤柔便有所偏之說又按立地之道曰柔與剛而曰乾剛坤柔者陰陽以氣言剛柔以質言此所謂乾剛坤柔明卦爻之大用乾坤之性情也

比樂師憂臨觀之

義或與或求 以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義 集疏 語錄曰臨觀皆有與求之義臨以二陽言之則可以臨上四陰以全卦言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀平聲自上而為物之觀是去聲

屯見而不失其居蒙雜而著 屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言 集疏 泉峰龔氏曰屯以初言陽動乎險中故見未得位而利居貞故不失其居蒙以二言處於羣蒙之中故雜為羣蒙之主而能發蒙故著

震起也艮止也損益盛衰之始也 集疏 徐氏曰陽在上之物震動在二陰之下故起艮陽在二陰之上故止損極則益生故為盛之始益極則損生故為衰之始○愚按震起即震動也以顛故變言起

大畜時也无妄災也 止健者時有適然无妄而災自外至 集疏

項氏曰以乾之剛而受畜於二陰如大畜者可以言時矣當无妄之時而猶有災焉則可以言災矣萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也白受采

集疏語錄曰謙輕是自謙抑不自尊重又曰輕是自卑小之義說豫之極便放倒了如冥豫是也蔡氏曰澤萃而下木升而上○泉峰龔氏曰賁始於无色亦終於无色始於无色本義所謂白受采是也終於无色上九所謂白賁是也白者賁之質也有質而後有文文之極則復歸於質兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏

集疏項氏曰屯見而蒙雜皆指陽而言也兌見巽伏皆指陰而言也坎中隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也隨无故也蠱則飾也隨前无故蠱後當飾

集疏項氏曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飾故聖人不畏多難而畏无難也剝爛也復

反也集疏徐氏曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛而墜於下則可種而生也晉晝也明夷誅也誅傷也集疏蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷○愚按言晉晝則明夷為晦可知言明夷誅則晉為進用可知互相為倒也井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也集疏項氏曰以通與遇為反對則遇為相抵不通之象自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首未嘗相離也○泉峰龔氏曰木入坎下巽而上水故曰通剛柔相遇剛為柔揜故曰遇通相成遇相抵也○愚案井居其所而遷故曰通困則適然相值故曰遇咸速也恒久也咸速恒久集疏蔡氏曰有感則應故速不失其常故久渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否

泰反其類也大壯則止遯則退也止謂不進集疏語錄曰渙散意如縱弛之類○項氏曰渙節解蹇皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也○張氏曰四陽長而不可過故大壯則止也二陰長而馴至有傷陽之理故君子當退○蔡氏曰風散水故離澤防水故止○徐氏曰睽者疏而外也家人者親而內也否大往小來泰小往大來故曰反其類○愚按大壯正以四陽決二陰如夬之類而曰止何也五君位君位不可過也大壯則止所以為四陽盛長之戒遯則陰盛將至於否而君子所當退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也既明且動其故多矣集疏項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非故事矣凡物之豐盛則故舊合羈旅則親戚寡作

易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎○徐氏曰所有者大故衆能與人同故親革弊者必去其故鼎烹者必取其新小事之過是亦過也中既有孚能无信乎

離上而坎下也 火炎上水潤下 小畜寡也履不處也 不處行進之義集疏泉峰龔氏曰小畜以一柔畜三剛而无朋故曰寡履以一柔躡三剛而上進故曰不處

需不進也 集疏愚按需不進非終不進也不即進耳有待而行也

訟不親也大過顛也 徐氏曰本末弱故顛

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也 集疏語錄曰女待男而行故以為漸○釋褐楊氏曰以柔遇剛柔之幸也故為姤○愚按困相遇則適然相值姤遇也有遇而配合之意故曰柔與剛遇也

頤養正也既濟定也 蔡氏曰六位皆當故定

歸妹女

之終也未濟男之窮也集疏語錄曰伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義也得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也一日讀易有刳桶人以此問伊川伊川不能荅其人云三陽失位故伊川記之不知此語火珠林上已有蓋伊川未嘗看雜書所以被他說動了○項氏曰終與窮不同終者事之成女子之義從一而終也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也○愚按歸妹卦意固為女之終未濟卦意不專指男之窮此謂男之窮者未濟之一義耳夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義集疏項氏曰自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當○蔡氏曰自姤以下有亂簡紊雜例皆以反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也○新安胡氏曰雜卦以乾為首不終之以他卦而終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為乾矣故曰君子道長小人道憂也易為君子謀於此可見○愚案夫子贊易止於雜卦終之以夬而謂君子道長小人道憂蓋深為世道慮也世用陽類君子之道則世道陽明世用陰類小人之道亡家敗國其為可憂也大矣聖人作易拳拳於崇陽抑陰所以扶植世道也其旨微矣

總論

文集曰雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反爾○合沙鄭氏曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒至既未濟三十四卦此序所述以為二章者也雜卦雖合為一章无上下之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦由是推之則其雜也豈无說而苟然者哉是必有其說而易師失其傳矣

周易本義集成卷十二